

經部

欽定四庫全書

兒易外儀卷三

明 倪元璐 撰

開成之類曰原始下

易能

聖人成能能莫大于作易之聖人也

易能儀之一

儀曰四聖人之治易也皆取諸像包犧以卦畫像天地

萬物文王以彖言像卦畫周公以爻像彖孔子以翼彖文凡易之象莫貞于卦莫神于畫畫者畫也考工記曰畫繢之事故繢事祖畫畫卦之後始有書契其文率為鳥蟲魚藻於是帝舜則之以會章服商宗取之以求聖臣窮狀盡態其流極于方變圓章其端莫不始諸易夫四聖人之治易也包犧無字文王始言六爻漸縶十翼最富羲畫一二悉圓萬形姬孔千言歸範一畫是故範圍天地而不過者易之道也圍不麗範則道不傳谿範

不窮圍則撰不周物有範有圍備物畫變犧畫一二於書尤盡姬孔千言於圖尤盡是則四聖人之能也

易能儀之二

是故包犧氏之以卦畫像天地萬物也默成而不言文不必備卦不必立一奇一偶一連二段而已何以知其然也夫犧之制奇也徑其功而恣其勢其制偶也多其數而短其節甚似夫天物甚少而包地外地物甚多而跼天中也千詞而不能舉一連二段則甚像之奇墐絶

端守完扗破偶離開戶示趺召窺甚似夫星丈緝然而天體常彌川岳間之而地形多蹄也千詞而不能舉一連二段則又甚像之奇能冒偶盡利取盈偶欲齊奇虛中有損甚似夫象之麗天而行者恒充盈物之附地而生者多毀折也千詞而不能舉一連二段則又甚像之奇不保堅偶將鋸之偶不保蹄奇將隶之甚似夫女之嬴男男之絪女也千詞而不能舉一連二段則又甚像之奇獨靜居不欲煩衆偶連側立無敢當尊甚似夫君

之首出而無爲臣之比肩而有事也千詞而不能舉一連二段則又甚像之奇堅壯直偶小謙微壯有難犯之形謙示相容之意甚似夫君子亢節繫柅難牽小人匿情決落而易入也千詞而不能舉一連二段則又甚像之以奇爲枰惟一故平以偶爲玦佩兩必觸甚似夫不二心之臣無過涉而持兩端之道非中行也千詞而不能舉一連二段則又甚像之奇無偶形明不藉偶偶具奇體勢必攀奇甚似夫君子執褻以遠小人小人抵巇

而附君子也干詞而不能舉一連二段則人甚像之奇以其數必不敵偶偶以其體必不敵奇甚似夫小人繁彼能制君子君子獨立亦勝小人千詞而不能舉一連二段則人甚像之夫既甚像之矣包犧曰予何言哉

易能儀之三

得是道也文王因之制為彖文以彖卦畫彖之彖乾也亦不颺言亦不陳義詹畧取占聊示筮者而其彖坤也長言多方枝條複互再三瀆瀆則不告文王之所以嚴

事乾也巽在牀下用史巫紛若文王之所以媚事坤也然而文王非以是事乾坤之道而以是事奇偶之畫奇一得不一乎偶二得不二乎奇連得不連乎偶叚得不叚乎故曰大通而利于正則已矣其語不繼一辭也其文不間連辭也奇之像奇也曰牝則必通牡曰朋則必類朋西之牽南東之併北先之交後得之倚喪駢稱比大二辭也析義離節叚辭也偶之像偶也

易能儀之四

得是道也周公因之以繫六爻而像卦彖是故貴其勿用而曰見田文明之學治以乾乾躍之或淵飛之利天悔亢無首還歸于潛若是者周公之像乾彖也䝉其堅冰而曰履霜利習之道大以直方含者其章括者爲豐黄裳元吉慯于玄黄若是者周公之像坤彖也周公像乾彖則肖乾象像坤彖則肖坤彖周公之于文王父子也肖父之道則併肖其文辭肖其文辭則必連其精氣今夫天用莫如龍可不謂元乎躍矣飛矣潛而田田而

淵淵而天可不謂亨乎利見可不謂利乎先暘後悔不敢爲首可不謂貞乎而曰履霜猶曰其先迷也冰堅而幸不濡猶曰其後得也直方大猶曰大塗大輿西南東北利厥往也括囊猶曰主利也從王无成猶曰得朋喪朋也馬行地裳垂地坤牝同貞而黄爲地色故曰黄裳猶曰牝馬之貞也龍血玄黄有勝有負猶曰有迷有得有得有喪也是故爻辭之于彖也句倚字孚精氣之合也

易能儀之五

而又待是也孔子因之以陳十翼十翼之于績事繡也大象則其巧也孔子以爲繼周公之後宜先致精以事周公故其飾材也簡其體物也盡孔子自謂彖也者像此者也象之于乾也曰自強不息此以周公之稱六龍必極龍之材田力而淵淵力而天則其曰自強也有說此以周公之稱六龍極龍之材猶不止躍極而飛飛極而无首首復爲尾上復爲初則其曰不息也有說象

之于坤也曰厚德載物此以厚載體霜冰是爲像神者也若曰凜乎其危也得不厚乎此以厚載體直方大體含章括囊體黄裳是爲像形者也若曰如此豈非厚乎此以厚載體龍戰玄黄是爲像意者也若曰使以不戰養奸即使戰而傷物其血朱殷不玄黄又豈得爲厚乎若此者孔子事六爻之詞可謂謹矣夫孔子事爻辭則謹事彖畫則忠夫彖也者以元要貞以兆利載夫畫也者以一積功以虚受物是故莫强于元而莫不息于貞

矣載莫如馬良而厚莫如牝順矣自強不息者其惟一連矣厚德載物者其惟二段矣包犧氏之易貞于卦而神于畫貞于文周而神于孔子文周竭材以儀一畫孔子正言以斷三易乾坤明大所以槩餘要皆取諸測微決疑象數不失者而已矣

易能儀之六

雖然包犧氏之有畫而無字也則是無故以無憂患孔子曰作易者其有憂患乎作易者有憂患無憂患則不

作易是則孔子不以包犧之制畫為作易也畫無遺字不自名字犧無遺易不自名易文字既立名生其間畫之生字字之生文文之興名名之興易者勢也故曰易之興也其於中古乎上世無憂中古多患是故羑里者文王之凶也天王聖明臣罪當誅故其辭多譽君而懼臣鴟鴞者周公之悔也既破我斧又缺我斨故其辭多凜亢而傷戰削迹伐檀者孔子之吝也天下有道丘不與易故其辭多隱懲而肆誡懲誡之道著于褒譏極于

誅伐褒譏誅伐者春秋之義也文王不幽囚不說彖周公不蒙讒不繫爻孔子不惡亂臣賊子不作春秋不作春秋不演易傳春秋之春王正月猶易之元亨利貞元亨利貞不著義春王正月不著事也孔子未作春秋無所寄志其志盡寄于易孔子作春秋無所取材其材亦盡取于易自其大凡而言之其所寄志者十有二其所取材者亦十有二首出庶物此亦尊王娣于无陽此亦惡戰含之以從王事此亦激桓丈辨之不早辨此亦嚴

盾止不言所利此亦愧求金利物和義此亦諷璧假嘉會足以合禮此亦甚會稷忠信所以進德此亦曲貶叔知存不知亡此亦愚郭公知得不知喪此亦譏郜鼎貴而無位此亦削天王之下勞高而無民此亦筆紀侯之大去此十二者易之以為春秋志也取諸明夷南狩以諱河陽取諸不喪匕鬯以旌首止取諸王用享于帝以正魯郊取諸公用享于天子以尤名命取諸王假有家以責紀履緰逆女取諸閑有家以醜夫人姜氏孫齊取

諸攺邑不攺井以罪稅畝取諸不耕穫不菑畬以咎告
羅取諸見金夫不有躬以誚取濟西田歸我濟西田取
諸喪貝七日得以誅竊寳玉大弓得寳玉大弓取諸折
足覆餗以黜咺糾家父之徒之為相取諸何較滅耳以
戮商臣州吁之輩之為臣子此十二者易之以為春秋
材也春秋之患甚于商周孔子所憂大于君相非易不
惕非春秋不懼惕利用教懼利用獄章教必以法治獄
必以道法明無敢慢教者道正無忍忽獄者是故孔子

者三聖人之屏垣而春秋易之苞符也

易能圖之一包犧躍無極太極潛重乾重坤重

離

仰觀 天象

俯觀 地法

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

符曰包犧仰俯而天不愛象地不愛法矣象生於天法生於地觀察生於包犧一仰一俯不通三才寧復可以王天下而作易乎包犧之作易尊離制器急網罟者何也當包犧之時神靈在龜馬猛毒在禽獸天子龜馬圖書即予禽獸爪角龜馬甚少禽獸甚衆爪角之氣必觸圖書亦猶鳥蟇能制日月者矣欲以卦畫事龜馬不得不以網罟治禽獸故曰太昊之世鳥獸蟲蛇懷其爪毒者畏網罟也

以其器為圖書之衛而華之故繫乎離堯殺封豕脩蛇猰貐而文章煥然網罟之教也

易能圖之二文王躍二極潛乾震四坤離二

乾為父 王季為父

震為男 武王為子

地火明夷

帝度其心 季得乾德

一怒安民 武得震德

以蒙大難

符曰無憂者其惟文王乎以王季為父以武王為子有患者其惟文王乎以帝辛為君以崇侯為友文王之於父子中處而在淵文王之於君臣不亢而死首皆易也文王之於易擇一卦而闕

圖闕

圖闕

而禍史者仲尼也仲尼苟不以易補過必不敢以春秋賈罪仲尼即以春秋蒙禍必不易其辭曰吾于易不受福也仲尼固欲以其有罪明其無過以其蒙史禍明其受經福故其言曰志在春秋志立則氣激非必聖人畏死悔亢見即无首也

又曰今一先生人兼數籍古四聖人共謀一易易莫名乾聖莫名德元亨利貞無極太極云爾

右四圖各取順策百信策六十四合河洛全卦

之策奉之

兒易外儀卷三

兒易外儀卷四

明　倪元璐　撰

摩盪之類曰正言

易居

君子所居而安者易之序也變動不居非謂窮大而失居也

儀曰夫曰易道屢遷變動不居者何謂也此仲尼鑚易

渺邃知其終至洞乎其所抱建樞宿者而言之也故曰不居者言有居也仲尼之馬食野人之苗野人縶之子貢盡詞說之不聽使馬圉說之馬圉謂野人曰自東海至於北海皆子之田我馬之佚安得不食子之苗野人悅乃歸馬野人悅其田之廣即不咎其馬之食苗也今自東海至于西海自南海至于北海皆易之道使易孤處一海即為曠其居易即日遷一海而不以為窮大失其居也是則易亦悅其道之廣即不咎動遷義也繩甕環堵

方弓廣笏尋尺之間而有彼已若夫二九通門暢途方軌千廡萬室蔓館枝庭朝東東園暮騎西圃蕩游疲踪而睇乎其外者以爲不出户庭耳舜徧巡四岳終于陟方禹東廵至于會稽卒止會稽而天下不以舜禹爲离公寄生者此以天子家天下而都畿内故自畿内而言之以爲去其都而曰不居也自天子而言之以爲不離乎其家而曰居也是故扶繩之義拘墟之善軼繩一尺越墟數武而皆以爲失其固然游浪無歸者矣若乃苞

多統遠兼變攝化囊裹天地箝鑷萬物施幕沆漭循睦無垠則亦安往而不得其居者乎故夫道有大也有小也有廣也有狹也有近也有遠也有短也有修也聖人之于道必審擇而處之孔子曰擇不處仁焉得智夫智莫如易也是故擇道而處夫陰陽夫陰陽者忽忽恍恍沇沇茫茫鬼出電入滔騰大荒事無使有移形變竟窮邊歷際不迷其方聖人擇道必處陰陽故亦得以縱志舒節推引浮揚譬之托于檣馬以返其鄉者也詩曰綿

蠻黄烏止于丘隅烏以飛謀止道以動謀居是故易也者以六虛為宫闥以游魂為橛株以無恒為典矩以周流為次且易之德龍也其才則馬也躍淵至天龍之德也行地无疆馬之材也龍居天者也馬居地者也龍居躍者也馬居行者也陰陽居往來者也易居變動者也堯舜擇道得夫中而居之故曰允執也仲尼擇道得夫時而居之故曰不踰矩也夫中猶言都也時猶言歲也東人居東西人居西東人客西西人客東惟都兼居東

西惟東西皆主都也春氣居春秋氣居秋春氣叛秋秋氣叛春惟歲兼居春秋惟春秋皆禀歲也堯舜仲尼非以為其馳蕩流逐而可東可西可春可秋也繇所底定莫居乎其可東可西可春可秋者以是為其執與不踰焉爾是故聖人之制道也定規摸明分際量本末權往來其飛准繩而要不以山谷區隅為準繩也其視不離襘袺而獨不以胸臍數寸之間為襘袺也廣治而畜處撤畛而正疆其出無方其止有常周行天下而軌不荒

譬若帝車運乎中央

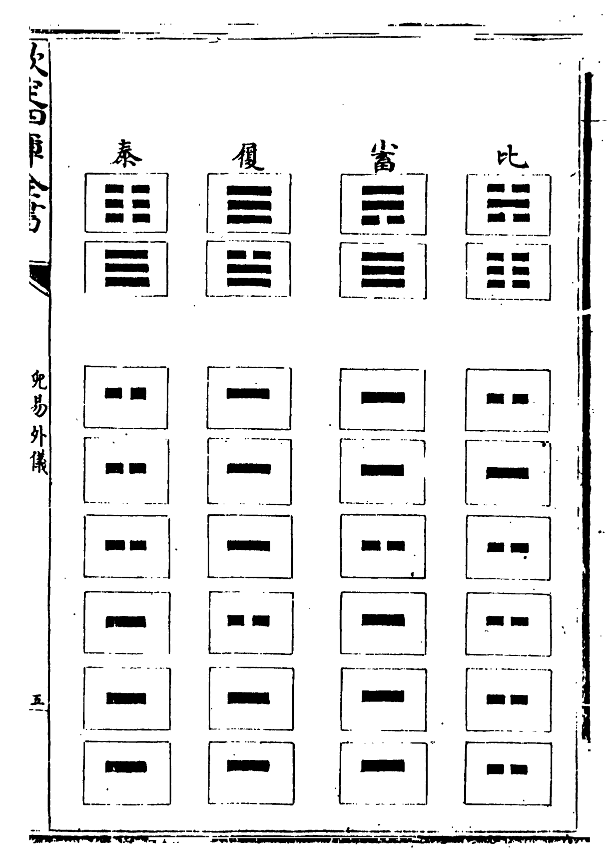
易居圖潛躍相配全圖六十四卦

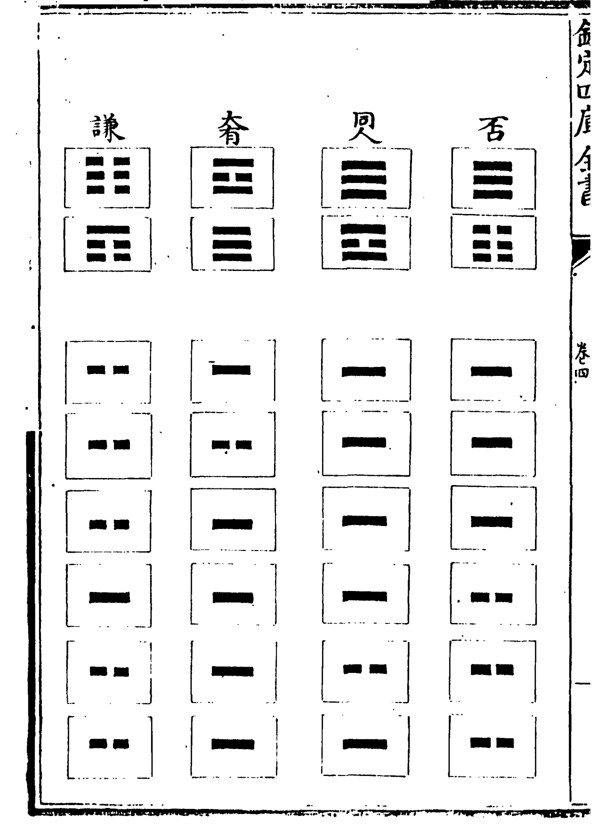
乾

坤

屯

師　訟　需　蒙

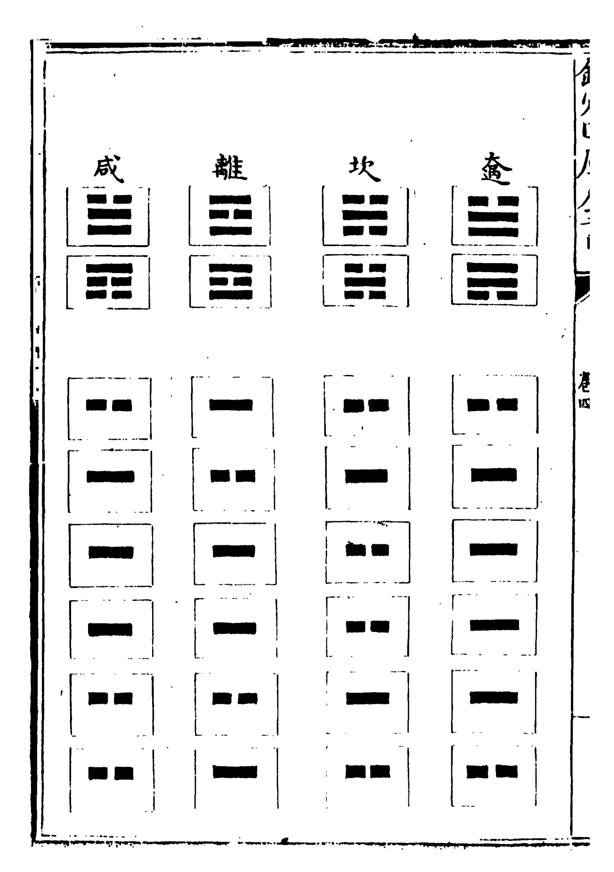

泰
履
畜
比

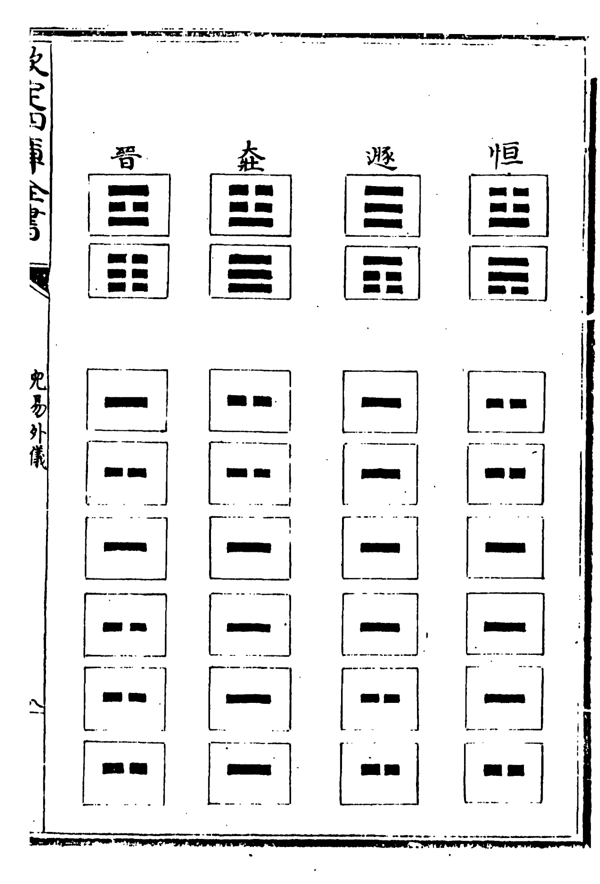

否
同人
大有
謙

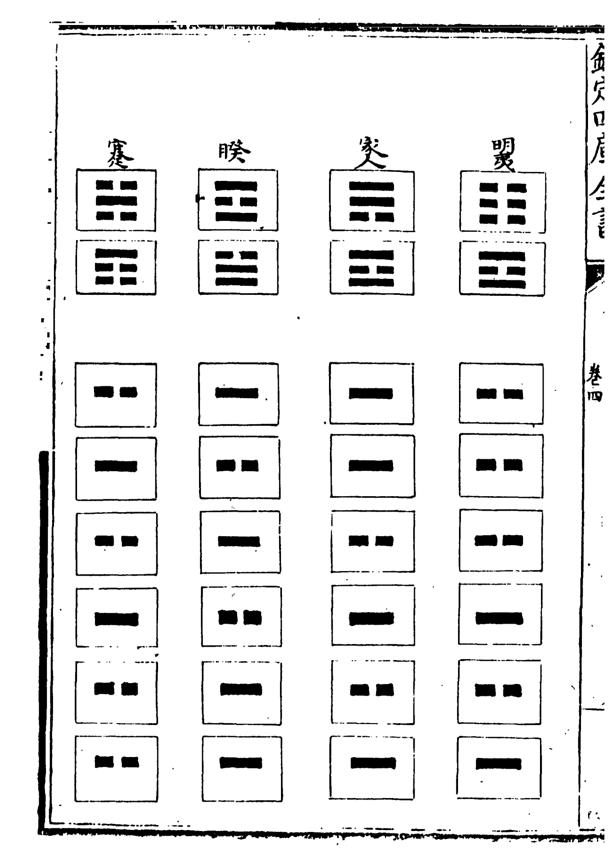
豫　隨　蠱　臨

剝 賁 噬嗑 觀

頤 大畜 无妄 復

咸
離
坎
遯

晉
大壯
遯
恒

蹇
睽
家人
明夷

夬　益　損　解

姤

萃

升

困

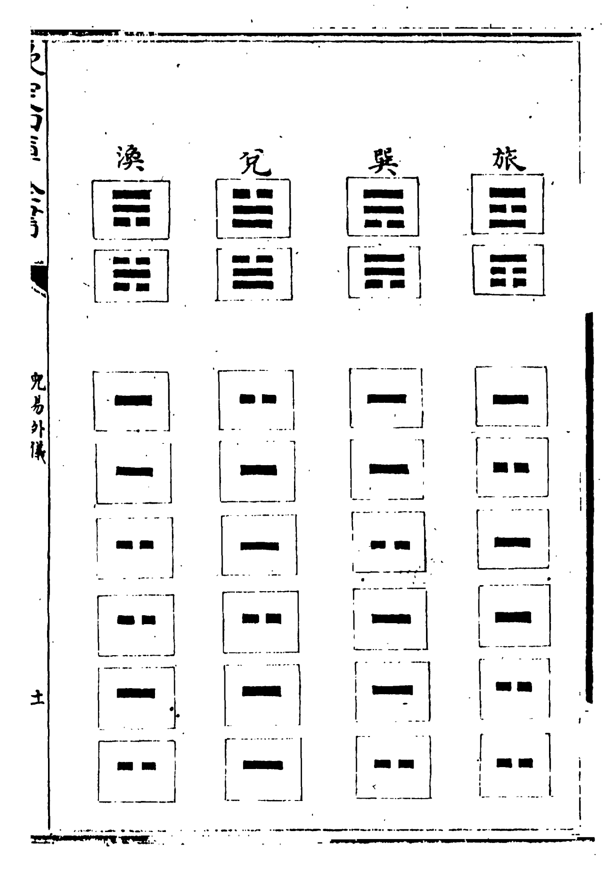
震 鼎 革 井

豐 ䷶

歸妹 ䷵

漸 ䷴

艮 ䷳

渙
兌
巽
旅

節 中孚 小過 既濟

未濟

合乾取信策十七坤十六震坎艮十五巽離兌
十四離卦二五俱陽取九俱陰取六陽陰半取
七並以奇偶分陽陰取諸二五從其所貴

符曰卦主貞而客悔客必聽主也凡易所立卦之
義皆聽主不聽客也故主乾而坤乘之地聽天為
泰陰之奉陽昌也主坤而乾乘之天聽地為否陽

之縱陰索也主乾而震乘之雷聽天為大壯雷虛氣而恃健于天則非無質也主震而乾乘之天聽雷為无妄天積剛而著威于雷則非不實也主乾而坎乘之水聽天為需天體安舒水因之漸漸也主坎而乾乘之天聽水為訟水勢奔激天因之板板也主乾而艮乘之山聽天為大畜山畜未大天畜大也主艮而乾乘之天聽山為遯天不受遯山受遯也主乾而巽乘之風聽天為小畜以健而聚

者雖風不能散之也主巽而乾乘之天聽風為姤
以順相從者雖天不能離之也主乾而離乘之火
聽天為大有明麗乎天無有不及之曰大也主離
而乾乘之天聽火為同人照窮乎物無人得蔽之
曰同也主乾而兊乘之澤聽天為夬雖甚容悅而
多英分故致其決也主兊而乾乘之天聽澤為履
雖甚果健而有善氣故動必恭也主坤而震乘之
雷聽地為豫雷可懼而曰豫者是地專順也主震

而坤乘之地聽雷為復地方伏而曰復者是雷致奮也主坤而坎乘之水聽地為比地能使水親也主坎而坤乘之地聽水為師水能使地險也主坤而艮乘之山聽地為剝少陽不能御老陰而其道窮也主艮而坤乘之地聽山為謙老陰不敢凌少陽而其情讓也主坤而巽乘之風聽地為觀風不可觀而觀為地儀也主巽而坤乘之地聽風為升地不能升而升繇風力也主坤而離乘之火聽地

為晉自下而上曰炎也主離而坤乘之地聽火為明夷燎乎其原則燬也主坤而兊乘之澤聽地為萃澤聚水不如地聚澤也主澤而坤乘之地聽澤為臨地受澤即為澤臨地也主震而坎乘之水聽雷為屯水不受激沸故屯也主坎而震乘之雷聽水為解雷必致燒濡故解也主震而艮乘之山聽雷為頤凡山之實驚雷而長所以養也主艮而震乘之雷聽山為小過凡雷之威憑山而恣所以

過也主震而巽乘之風聽雷為益雷作其怒而風
益之也主巽而震乘之雷聽風為恒雷不恒有而
風恒有也主震而離乘之火聽雷為噬嗑火灼而
從雷則不曰灼曰噬也主離而震乘之雷聽火為
豐雷無象而從火故著而曰豐也主震而兊乘之
澤聽雷為隨柔事剛也主兊而震乘之雷聽澤為
歸妹剛隙柔也主坎而艮乘之山聽水為蒙水懷
山而山隱也主艮而坎乘之水聽山為蹇山障水

而水窒也主坎而巽乘之風聽水為渙渙者文之散也風無文行乎水而散成文也主巽而坎乘之水聽風為井井者氣之聚也水非氣資乎風而聚成氣也主坎而離乘之火聽水為未濟水滅火也主離而坎乘之水聽火為既濟大煆水也主坎而兌乘之澤聽水為困以澤之命制于水水涸則澤竭也主兌而坎乘之水聽澤為節以水之勢制于澤澤不盈而水不溢也主艮而巽乘之風聽山為

漸山能過風暴也主巽而艮乘之山聽風為蠱風能落山材也主艮而離乘之火聽山為旅山不宿火也主離而艮乘之山聽火為賁火能耀山也主艮而兊乘之澤聽山為咸咸虛受人山之宏也主兊而艮乘之山聽澤為損損下益上澤之卑也主巽而離乘之火聽風為鼎炊不資噓則鼎功不成也主離而巽乘之風聽火為家人嗃不尊嗃則家節不立也主巽而兊乘之澤聽風為大過澤水之

小者而激于風則過而大也主兊而巽乘之風聽澤為中孚風力之大者而孚于澤則不失中也主離而兊乘之澤聽火為革火欲乾澤不得留澤也主兊而離乘之火聽澤為睽澤不受火不能和火也若夫八卦重習亦自為容主矣乾貞天也乾悔健也坤貞地也坤悔厚也震貞雷也震悔動也坎貞水也坎悔險也艮貞山也艮悔止也巽貞風也巽悔順也離貞火也離悔麗也兊貞澤也兊悔悅

也凡貞者體之潛悔者用之躍也潛主而躍客也

卦重而又重之者潛又有潛躍又有躍主又有主

客又有客也

兒易外儀卷四

欽定四庫全書

經部

兒易外儀卷十五至十

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官編修臣吳壽昌

謄録監生臣陸維新

兒易外儀卷五

明　倪元璐　撰

引觸之類曰能事

易適

惟變所適適也者有不適也

儀曰夫道者衆適之名也此猶道里然凡王者宅乎中央而控四遠茍以四遠阻長視履不接亦烏有能察其

方俗陳其物宜者乎聖人之制天下雖南極都廣北臻委羽東底桑野西屆金丘章亥之所不能步而莫不有為之弋聲尋迹而達之其地則皆謂有聖人在焉者知至至之所謂適也聖人有以其身適者有以其權適者有以其神適者五載巡狩時邁其邦懷柔百神肆覲羣后此謂以其身適者也天子居所使吏治之書曰予欲宣力四方汝為詩曰自天子所謂我來矣此謂以其權適者也劉安曰意有所至而神喟然在之故堯拊心而

若見洪水曰蕩蕩懐山襄陵髙宗瞑目而造乎傅巖之野曰帝賚予良弼此謂以其神適者也身適者勤主之播也權適者任主之藉也神適者淵主之通也天子有此三適者是故其耳目飛長而政化翔洽易之為道亦猶是已故夫易甚尊居而病其不適也曰利有攸往曰不利攸往曰利涉大川曰不利涉大川易以其利攸往利涉川者歸諸通材以其不利攸往不利涉川者歸諸儉德然曰攸往者是為不知其何適而惟幸其得離乎

居以為無之而不可也曰涉大川者是為定知其所適而獨喜其出無有阻以為游有方而必返也是故六十四卦之象多有以其不適而病之者小畜病說輻大壯病觸藩遯病繫睽病掣姤病蹢躅夬病次且困病株木坎病徽纆艮病艮其限漸病漸于干歸妹病愆期小過病弋穴巽病在牀下節病不出門庭既濟病曳輪未濟病濡尾凡若此者易以為誰縶維之而桊牽至此乎多有以其能適而喜之者蒙喜脫桎梏需喜出穴同人喜于野

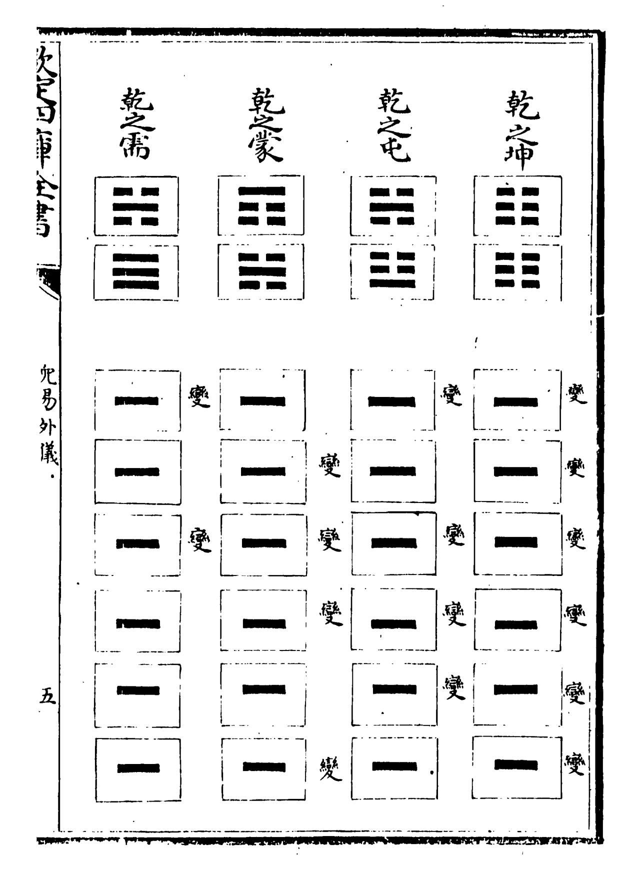
隨喜出門剝喜得輿大畜喜逐良馬豐喜有尚損喜遄
往解喜解拇渙喜奔机凡若此者易以為天下之吉行
得志孰有過此者乎多有不知其何適而惟曰適則喜
者屯乘馬安之乎而以為可以拯屯履素履往不必知
其所往而惟以為不喪其履大有大車攸往無其處而
要保不敗也賁白馬翰如文明可觀而爰止其馬不知
也復出入于何出入井往來于何往來革已日征吉書
日不書地之例也中孚乘木譬彼舟流不知所屆之謂

也凡若此者易以為苟適矣何必問所之乎多有定知其所適而以為其適猶不適者訟從王事則知其以人國為歸矣比田三駈則知其以于野為宿矣泰否彚征則知其致身于朝矣謙豫行師則知其戮力于原矣觀曰省方則有其省之鄉矣離曰出征則有其征之地矣明夷南狩升南征則其著方者矣家人假家萃假廟則其著會者矣益之遷國見有國而遷者矣震之躋陵見有陵而躋者矣凡若此者易以為既曉然而得其歸又

何病夫適乎是故易之盡謀而明材者在于適也易亦如天子之適于諸侯曰廵狩者乾不居乾坤不居坤乾適乎坤曰否坤適乎乾曰泰此其乘龍御天亦曰身適者也易亦如天子之不能徧適而使吏治之者乾授震坎艮以其一陽而其治皆乾坤授巽離兊以其一陰而其治皆坤此其承天時行亦曰權適者也易亦如天子之恭默不言而喟然在之之為適者乾坤陰陽極而皆變物老息深忽焉遷化人皆見乾莫知其繇坤來者人

能知坤孰明其自乾至者此其神明默成亦曰神適者也易亦有此三適者是故一必可以通二獨必可以謀衆法必可以要情我必可以從物經必可以使權近必可以召遠情材日聚象數日滋精氣日新功造日盛是故天子宜以易治天下也

易適圖潛躍不相配卦變而之他潛動而之躍焦氏謂之曰卦之也圖乾一卦以例其餘

乾之坤
乾之屯
乾之蒙
乾之需
變
變
變
變
變
變
變
變
變
變
變
變
變
變
變
變
變
變

乾之訟

變
變

乾之師

變
變
變
變
變

乾之比

變
變
變
變
變

乾之小畜

變

乾之履

變

乾之泰

變

變

變

乾之否

變

變

變

乾同人

變

乾之大有

變

乾之謙

變 變 變 變 變

乾之豫

變 變 變 變 變

乾之隨

變 變 變

乾之盬

變
變
變

乾之臨

變
變
變
變

乾之觀

變
變
變
變

乾之噬嗑

變
變
變

乾之賁

變
變
變

乾之剝

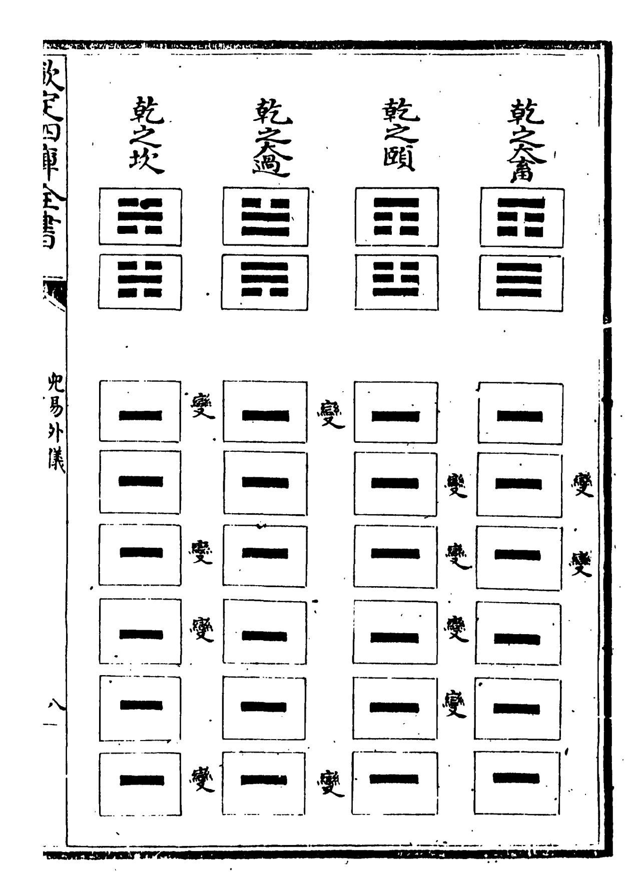
變
變
變
變
變

乾之復

變
變
變
變
變

乾之无妄

變
變

乾之坎
乾之大過
乾之頤
乾之大畜
變
變
變
變
變
變
變
變
變
變
變
變
變

乾之離

變

變

乾之咸

變

變

變

乾之恒

變

變

變

乾之遯

變

變

乾之大壯

變 變

乾之晉

變 變 變 變

乾之明夷

變 變 變 變

乾之家人

變 變

乾之睽

變（第二、第四爻）

乾之蹇

變（第一、第三、第五、第六爻）

乾之解

變（第一、第二、第四、第六爻）

乾之損

變（第二、第三、第四爻）

乾之益

變
變
變

乾之夬

變

乾之姤

變

乾之萃

變
變
變
變

乾之升

變
變
變
變

乾之困

變
變
變

乾之井

變
變
變

乾之革

變
變

乾之鼎

變 變

乾之震

變 變 變 變

乾之艮

變 變 變 變

乾之漸

變 變 變

乾之歸妹

變
變
變

乾之豐

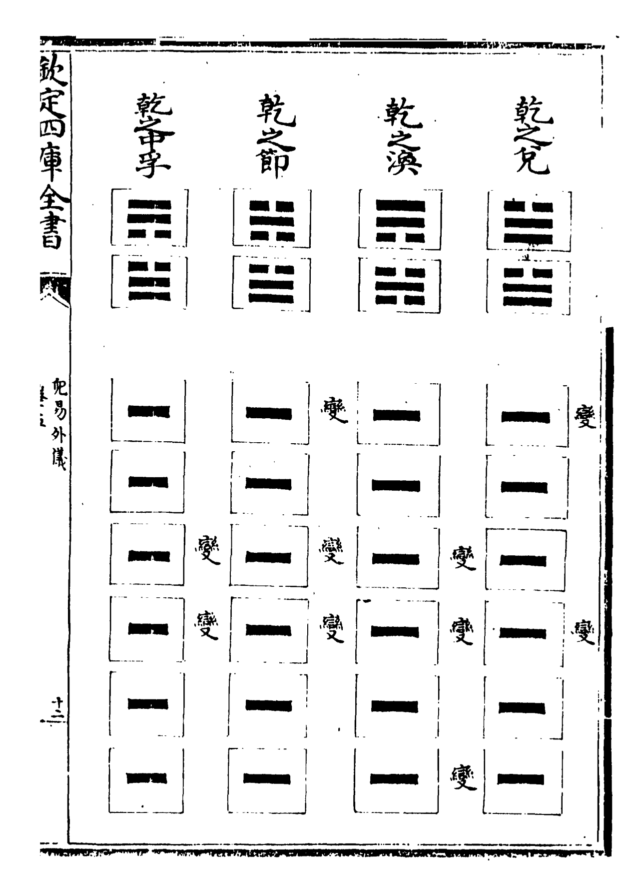
變
變
變

乾之旅

變
變
變

乾之巽

變
變

乾之兌
變
變
乾之渙
變
變
變
乾之節
變
變
變
乾之中孚
變
變

乾之過

變
變
變
變

乾之既濟

變
變
變

乾之未濟

變
變
變

右六爻俱變取信策十六五爻俱變取十五四爻俱變取十四三爻俱變取十三二爻俱變取

十二一爻變取十一十者天地之成數也以其餘爲變

符曰卦變而之有循者有叛者循叛之情可以神求不可得跡亦有可得而跡者也跡乎其循者有如乾初變而成姤在乾曰潛龍勿用在姤曰羸豕蹢躅龍雖化豕潛不移繫也泰初變而成升在泰曰彙征在升曰允升征進升登其賔皆尚賢也乾二變而成同人在乾曰見龍在田在同人曰同人

于宗田亦不如天宗亦不如郊也屯二變而成節
在屯曰屯如邅如乘馬班如在節曰不出門庭凶
馬不進也饑餓不能出門戶也等厄也訟二變而
成否在訟曰歸而逋在否曰包承歸逋包承者皆
為力自制也益二變而成中孚在益曰或益之十
朋之龜弗克違在中孚曰鳴鶴在陰其子和之君
子尊天則不違龜尊人則和鳴鶴也困二變而成
萃在困曰利用享祀在萃曰利用禴不離乎祭享

也坤三變而成謙在坤曰含章可貞或從王事无成有終在謙曰勞謙君子有終吉從王教勞含章教謙坤有終教謙有終也泰三變而成臨在泰曰无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福在臨曰甘臨无攸利既憂之无咎平則有陂而甘亦无利艱亦有福而憂亦无咎也訟四變而成渙在訟曰不克訟復即命渝安貞吉在渙曰渙其羣无咎渙有丘匪夷所思訟者悔訟羣者悔羣不

克訟得命渙羣得丘心貴其能變思貴其不常也噬嗑四變而成頤在噬曰噬乾胏得金矢在頤曰虎視眈眈其欲逐逐嗇物貪獲無能改于其德也咸四變而成蹇在咸曰憧憧往來在蹇曰往蹇來連蹇蹇連連是為憧憧也旅四變而成艮在旅曰旅于處在艮曰艮其身身客曰旅旅于處則非旅也艮也乾五變而成大有在乾曰飛龍在天利見大人在大有曰厥孚交如威如吉乾五見二者交

也飛龍極天者戚也同人五變而成離在同人曰先號咷而後笑在離曰出涕沱若戚嗟若吉不戚嗟不號咷不吉不笑也大過五變而成恒在大過曰老婦得其士夫在恒曰婦人吉夫子凶老婦得士夫故婦人吉士夫得老婦故夫子凶也明夷五變而成既濟在明夷曰箕子之明夷利貞在既濟曰東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福箕文同世東隣商也西隣周也皆為紂西伯言也萃五變

而成豐在革曰虎變在豐曰來章虎變文炳之曰章也乾上變而成夬在乾曰亢龍有悔在夬曰无號終有凶陽不得亢陰不得號蓋皆惡其盡也坤上變而成剝在坤曰龍戰于野其血玄黄在剝曰碩果不食君子得輿小人剝廬坤猶存龍剝猶存果其幸君子同黄不免血廬不免剝其快小人亦同也否上變而成萃在否曰先否後喜在萃曰齎咨涕洟无咎莫否于齎咨涕洟而莫喜于无咎道

有繇來故曰先後也旅上變而成小過在旅曰鳥
焚其巢在小過曰飛鳥離之凶焚如死如棄能不
凶離為雉震為鵠離變為震卒不離鳥也跡乎其
叛者有如坤初變而成復在坤曰履霜堅冰至在
復曰不遠復霜冰趨消灰素趨長也需初變而成
井在需曰需于郊利用恒在井曰井泥不食舊井
无禽郊需貴恒井泥賤舊也豫初變而成震在豫
曰鳴豫凶在震曰震言虩虩笑言啞啞吉一樂召

悲一懼致福也賁初變而成艮在賁曰賁其趾在
艮曰艮其趾賁矜而足高艮靜而踵懸不下也大
過初變而成夬在大過曰藉用白茅无咎在夬曰
壯于前趾往不勝為咎慎无咎者功茅壯不勝者
咎趾也坎初變而成節在坎曰入于坎窞凶在節
曰不出户庭无咎寧户庭望坎窞無坎窞望户庭
也益初變而成觀在益曰利用大作在觀曰童觀
大作不童童觀不大也萃初變而成隨在萃曰若

號一握為笑在隨曰出門交有功號而得笑則為空號出門得交不為空出門也泰三變而成明夷在泰曰用馮河在明夷曰用拯馬壯其力勝則馮河力不勝而恃馬也豫二變而成解在豫曰介于石在解曰獲三狐天下之陽剛皆學石天下之陰柔皆學狐也屯三變而成既濟在屯曰即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍在既濟曰高宗伐鬼方三年克之小人勿用逐鹿得阻伐戎得克此舍

君子彼勿用小人也坤四變而成豫在坤曰括囊
无咎无譽在豫曰由豫大有得勿疑朋盍簪或謹身而
救過或適志而侈獲括囊思危盍簪道廣也需四變
而成夬在需曰需于血出自穴在夬曰臀无膚其
行次且奮出血去蹇行膚傷也臨四變而成歸妹
在臨曰至臨无咎在歸妹曰愆期遲歸車聲喜至
摽梅怨愆此二者不可同年而語懷也姤四變而
成巽在姤曰包无魚在巽曰田獲三品无魚遠民

紀侯之大去其國也于田有功文王之獲霸王之輔也渙五變而成蒙在渙曰渙汗其大號在蒙曰童蒙聖之與童渙之與蒙千里也謙上變而成艮在謙曰利用行師征邑國在艮曰敦艮吉時則驚發時則龍蟄行止異宜動靜殊節也蠱上變而成升在蠱曰高尚在升曰冥升犖犖者遐舉昧昧者崇躋也賁上變而成明夷在賁曰白賁无咎在明夷曰不明晦自色之賁以反于白賁之至也自月

之不明以極于晦夷之盡也大過上變而成姤在大過曰過涉滅頂在姤曰姤其角頂滅而身必無餘角見而知其體備也坎上變而成渙在坎曰繫用黴纆寘于叢棘在渙曰渙其血去逖出无咎姬文之嘆拘幽帝姚之謌解慍一坎一渙判然者也

兒易外儀卷五

兒易外儀卷六

明　倪元璐　撰

彌綸之類曰盡利一

易列

八卦位列陰陽之列曹有長有僚翼㚷也

易列儀上

儀曰夫以易自處則必無過以易處世則必無禍過禍

之端起于畸行畸行者積剛而亢積柔而陷是故易之為卦也陽卦必多陰陰卦必多陽所以為防也為防者何夫陰陽之義正剛柔之號美而天下之徤人多悍順人多怯以其悍怯之情託于正美之䝉則凡易之所謂禍與過學易者皆引以為其道矣以易居過以易召禍以乾之道毒天下以坤之道辱其身如此天下寧宜有易乎且夫天地之命儀而制氣也命日司德命月司刑制火使無質制水使有力日之赫然而謀和吉故不殺

物月之涼然而執威稜故不夷于列星火附物為質如
劍因人而威故不得自作其怒水觸物形力如肉負骨
而壯故萬物莫能屈之也苟以日之威而役霜雪之氣
月之華而逞雲霞之姿火自為麗而立水無其骨以王
其肉則草木必晝死蟲禽必夜翔燧人不得制陽燧而
馴之爨下弱川不能浮鳥羽而取濟矣是故陰陽之扶
者弦韋之佩也命剛防亢命柔防陷予之乾分必使多
取坤予之坤分必使多取乾一主二輔則輔有功以其

主正而權獨雖使輔過之亦不能為奸也繫曰一君二民君子之道二君一民小人之道者此以言乎其遷物象宜後天之論也當始立卦陰陽之才豈有君子小人乎設防制偏亦慮其後之必以陰陽分君子小人而君子之罷以載小人者患皆繇于偏畸故易之防六子者甚也易以為六子學乎乾坤者也不可以恣其情然固不防乾坤夫乾坤者易之所不疑爾

易列儀中

易之所以不疑乾坤者以天之覆物是其德地之載物是其力剛著其德柔著其力則無敝也易之所以又不疑乾坤者以天之衷地譬侵火不煆水靴其中以地之郛天譬韞玉不刓石環其表也易之所以又不疑乾坤者以乾之惕若其中多懼坤之利貞其動以剛也易之所以又不疑乾坤者以乾老而坤牝也皆馬坤堅而乾寒也皆冰乾美而坤主也皆利坤括而乾潛也皆隱二者同物也易之所以又不疑乾坤者以乾龍自田而天

是其道不離乎坤坤喪朋東北而不肯以妃艮是其心不忘乾也易之所以又不疑乾坤者以先天六子三陰者位皆親乾三陽者位皆親坤觀其所親則知其救也易之所以又不疑乾坤者以乾坤二者皆龍也乾之龍能无首則不悔亢坤之龍能戰則不羞血剛亦不悔柔亦不羞則亦無譏也而又以為乾无首法坤无成坤戰法乾戰也易之所以又不疑乾坤者以為純則老老則變變則易矣易豈疑易乎

易列儀下

聖人之所制為陰陽之卦者皆聖人之自道也是故震也者始壯者也始壯也者文王也其始也不畏威王不交諂臣而其既美里不怨其卒三分不侈者是取諸震也坎也者中堅者也中堅也者周公也於上上恭冲人於下下媚白屋而於中負扆定危赤舄定疑者是取諸坎也艮也者終厲者也終厲也者孔子也其少也紲饗弗怒其壯也受樂弗諫而其老奮威筆口章義誅伐者

是取諸艮也是故巽也者𡨋端者也𡨋端也者亦文王也靜而順帝柔而和民而繼之窈歎終于赫怒不隕不隕是取諸巽也離也者㒩麗者也㒩麗也者亦周公也首治旄鉞終治斧斨而禮樂華朝農桑煥野中明外威是取諸離也兌也者底豫者也底豫也者亦孔子也少正命刑句須命兵而木鐸不厭絃誦則喜先憂後悅者是取諸兌也是故六子者三聖人之所取也六子魚貫以侍乾坤三聖人鶴陰而和包犧氏是故包犧氏其乾

坤乎包犧氏以禮樂制作教周孔以淳簡無為教文王乾見之之謂乾坤見之之謂坤矣包犧氏盡有乾坤之象而三聖人盡有包犧氏之卦三聖人之互乎六子者乾坤之德也是故四聖人者皆不可以陽陽之以陰陰之也四聖人者皆易也

易列圖乾一兑二離三震四巽五坎六艮七坤八

不分潛躍

右取信策四十四八卦予八益以位數三十六

符曰八卦者天之命義非羲能造設為之也故宜使聚居如星文樞垣藩輔連緝羅翼斯可以周大穹之儀明璇璣之德也是故卦之孤立者天位也因而重之人事所繇起也是則羲之所造設不得不離居者矣凡卦之重自乘者八交乘者五十六

自乘者如乾天也而又乘之乾天之生物在其中人之參天在其中也坤地也而又乘之坤地之成物在其中人之兩地在其中也交乘者如乾天而坤乘之休之曰順咎之曰阻皆為人之以地事承天也坤地而乾乘之休之曰健咎之曰險皆為人之以天事制地也是故內卦曰貞外卦曰悔其為天道故貞也其為人事故不免悔也夫人事芸芸緜于造設今為其聚居孤立以明夫自然者亦易之

靜正者乎

易位

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯圓圖也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以悅之乾以君之坤以藏之方圖也是皆伏羲卦位先儒以為先天之學也帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮是則文王卦

位先儒以為後天之學也

儀曰昔者舜受堯之道坐有其天下及其制治一變堯律工虞禮樂頓移其官而堯亦不怒舜亦不謙史臣作史如無見者以其堯典錯於虞書比事連文莫之能間昔者文王受包犧之道坐有其卦畫及其制易大更犧矩崇早正維悉遷其次而文亦不瑕犧亦不殞仲尼作繫如不覺者以其先圖綜於後位彌條貫節莫之敢疑繇此觀之舜甚明易而文王之才可帝也堯以其授時

作訛之道盡予舜犧以其王天下神明之德盡予文是故方圓者圖象之璣衡而先後天者犧文之咨命也包犧曰使君南面使臣北面如其天地則已矣文王曰上古簡簡中世反反不克明不可使當尊不貞險不可與圖大也包犧曰東望望日西望望月使人仰而學之亦不勝道也文王曰宿乎至明斯可以英矣本乎有憂斯可以恱矣包犧曰雷本地則依地且下蒙而宜威風行天則親天且上尊而宜順文王曰以後世之君而安所

取順以後世之民而安所取威使以土德調其火怒承母育子銷兵為澤有生無殺坤之職也使以山材發其木昧恭上靜下制水不波遏刑歸德艮之力也包犧曰極于亥宜止矣升于巳宜悅矣文王曰陰節已盈剝道謀復晏爭之力存乎大君陽氣垂畢乾心畏坤制物之權繫于長女與其止之不若寧之與其悅之不如風之凡是八者文王以為包犧如作必悉聽之于是乎二儀之都禪于離坎水火之奧移諸兌雷雷風之宅授之艮

坤山澤之疆以奉乾巽更舍易躍陵谷如變咢革大際幾搖龜龍而爻象晏然河洛不沸研犧與學不敢譏文鑽象秘謀不能疑卦斯繇珪璋合罷鍼縷連情揆方致歸要于不變者矣譬之黄裳更而赤紱雖黄赤改色裳紱移章而質體不遷其人則一是故變乾成離而離為日日仍君象反坤為坎而坎為月月即陰儀代離以震而震歳德也離日稱德播坎于兑而兑秋刑也坎月居刑巽之為坤是使地升氣而成噫震何以艮蓋教雷動

寅而壯卯艮止也止莫如健乾亦陰陽之限兌悅也悅猶之順巽亦易簡之官此明星辰遷流即繇天氣不可以旦昏小盪便罪紛更流驩殛鯀本諸堯心吁哉咈哉是其教舜者也夫犧之圖卦俄圓倏方固知其後必當易位矣

易位圖之一圓圖方圖 極二乾坤奇偶各一

二卦為乾坤 二偶交通無極作奇交成震

方圓中起震巽

無極形方以當方圖

圓圖中起乾坤

二奇爻通太極作偶爻成矣

太極體圓以當圓圖

通卦爻摩盪不足者以二極通之六十四卦俱備二圖所列無遺義矣

右取順策十五以二圖起中予河圖之數信策三十二合乾坤震巽之策而倍之

符曰盖夫二圖之為大觀也圓象天而包地外方象地而處天中者陰陽之貞配也圓圖乾兌離震

穹然左環者天卦也巽坎艮坤煥乎右抱者地卦也方圖西北十六天自謀交東南二八地相求友睨而視之乾兌離震巽坎艮坤自西北而東南皆陰陽至純不主生物者也西南十六天謀交地天卦上游而生氣在首東北十六地求友天天卦下究而生氣在根睨而視之泰損既未益恒咸否自東北而西南皆陰陽得偶力能生物者也方圖之乾處圓圖之亥是為天門方圖之坤處圓圖之巳

是為地戸天氣下降地氣上升此兩十六者陰陽之審歸者也方圖之泰處圓圖之寅是曰鬼方方圖之否處圓圖之申是曰人路人以正鬼鬼化為人此兩二八者陰陽之知類者也圓圖之東乾坤方圖之東震巽河洛中宫之東五教之也圓圖之陽南陰北方圖之陽北陰南亦河洛四七九八之遷乎其地者教之也是故圓圖旋也方圖穿也圓圖緝也方圖織也璣衡法圓圖也井田法方圖也

國風法圓圖也禹貢法方圖也王會法圓圖也握奇法方圖也子長年表法圓圖也蘓蕙廻文法方圖也

易位圖之二先天後天乾離坤坎一坎兑離震二巽坤震艮三兑巽艮乾四不分潛躍

先天

乾 南 坤 北

後天

離 南 坎 北

先天

北 西

離 東

後天

兌 西

震 東

先天

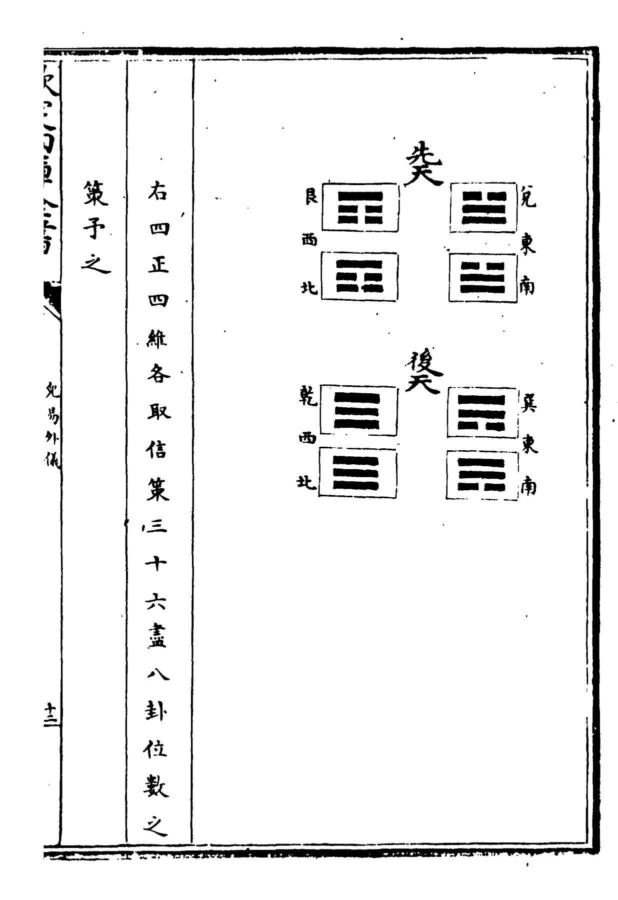
巽 西 南

震 東 北

後天

坤 西 南

艮 東 北

右四正四維各取信策三十六畫八卦位數之策予之

符曰先後天二圖疑必皆出于包犧者也苟離一以待文王是則包犧有遺慮矣夫道有本末即分體用分體用即有後先先天居體後天入用者正也譬若一堂之聚父南母北長東幼西此其位列然也若使受職脩業父農而畝或北母蠶而室或南兄射而圃或西弟讀而塾或左此豈為悖亂斁倫者乎今犧既陳卦位宜必求詳其所致功苟憚遷流立體遺用則無所發卦猶置車不安輗也必

云道存不盡何為方圓二圖獨縱情條包舉曲出
夫犧之作卦也一必極之八八必極之六十四不
至于義究勢窮不得止此知留餘以待後人非犧
志矣

易數數上聲

數往者順知來者逆易之于數繇數以得知者
也

儀曰夫以震之迥乾為已生數往巽之流坤為未生知

來一罷中裂分秉區隅是為不知論者也明者通之是故悔裂則求連咎分而謀串蓋曰莫非數往知來者也震之洄乾是曰數往坤之洄巽則亦數往巽之流坤是曰知來乾之流震則亦知來羣子循區惟斯言為明際矣明際之學入守見位苟即因際求圜以四會入而曰自坤洄乾此為數往自乾流坤此為知來抑不為入位見寢洞圜者乎即又因圜求端以畫肙卦而曰自上洄初此亦數往自初流上此亦知來抑不為入寢見窔察

端者乎夫立乎上以觀初莫非往物也立乎初以觀上莫非來物也往物甚著來物甚幽著而著之順幽而著之逆以易為逆自其始為一畫已逆矣豈必俟諸列位成能分羣聚類左推右盪而後始明之哉且夫萬物之數皆生于數數之以乘數也數之乘數猶女乘女女非能化生者也女而女之而後乃能化生成形數非能察幽者也數而數之而後乃能察幽知鬼神之情狀是則天下宜不寶女而寶女宜不神數而神數女具有是女

者也數其有是數者也人不能以女無女物不能以數無數物必綜有數必循往子輿氏曰性者故也以利為本故猶曰往利猶曰順是故疑來而信往畏逆而樂順惡智險阻而尊性易簡者子輿氏之學也而曰千歲之日至可坐而致千歲之日必繫乎來坐致之情必繇乎數而曰苟求其故求之猶曰數也是故數往者知來之輿矩也百里之途行既三十循跡指數知所未來是七十里矣今夫童子者天下之至蒙而野農者鬼神之所

不告也雨暘先徵明魄習見野農曰來歲歲穰後歲歲凶童子曰來朔月生後晦月死野農之明可與治歷童子之智可與窮天莫不跡所已然據為逆覩者矣是故聖人有前知之道不貴無因之察聖人即貴無因之察亦不語難明之怪聖人者無不知而有不知者也聖人知天曰月離畢陰明日其雨月離畢陽明日不雨聖人知時曰春行冬令國有大恐冬行秋令國有大兵聖人知世盛衰以其因革曰魯必事齊齊必自亂聖人知人

存亡以其靜動曰柴也其來蹊也其死聖人之于灾祥咎休雖十世如覩也而其於天行人道正及惠悖之已事則猶夫絀指而數稱之推此而言物數事紀陰陽之房絀指數稱神明道盡循往測來道術同貫者矣曰易逆數益言其順也

易數圖

數往

乾 ☰

☱ 兌

☲ 離

☳ 震

☴

☵

☶

架

巽 坎 艮 坤

右二圖各取信策三十六奘半以全

符曰子貢曰聞一知二夫子曰告往知來此可明一二往來之義也故二為一之來八即七之來如此則自乾數之至于震自巽數之至于坤莫非逆而已矣聖人之曰數往知來此循夫八者所乘之位數而通互其言條也若曰是八者順而數之則

推一往八者順也逆而知之則攝八來一者逆也

凡紀數之法必自昨日推之今日凡前知之數貴

以今日豫知明日自昨推今者順豫明于今者逆

是故數無有不順數無有不逆也

兒易外儀卷六